四分律卷第十七　　初分之十七　　下

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之七

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時十七群比丘往語六群比丘長老
云何入初禪第二第三第四禪云何
入空無相无願云何得須陁洹果斯
陁含果阿那含果阿羅漢果耶時六
群比丘報言如汝等所說者則已犯
波羅夷法非比丘時十七群比丘便
往上座比丘所問言若有諸比丘作
如是問云何入初禪二禪乃至四禪
空無相願須陁洹乃至阿羅漢果為
犯何罪上座比丘報言無所犯十
七群比丘言我等向者詣六群比丘
所問言云何入初禪乃至四禪空无
相願云何得須陁洹果乃至阿羅漢果
彼即報言汝等自稱得上人法犯波
羅夷非比丘彼比丘即察知此六群
比丘與十七群比丘作疑惱尒時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何
汝等與十七群比丘作疑惱尒時諸比

丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此 分律第七卷 第二張 下 [illegible]
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何汝等與十七群比丘
作疑惱尒時世尊以無數方便呵責
六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘與他作疑惱
波逸提如是世尊與比丘結戒尒時
衆多比丘集在一處共論法律有一
比丘退去退去者心疑作是言彼諸
比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不
故作者無犯自今已去當如是結戒
若比丘故疑惱他比丘令須臾間不樂
者波逸提比丘義如上疑惱者若為生
時若為年歲若受戒若為羯磨若為犯
若為法也為生時疑者即問言汝生
來幾時耶報言我生來尒所時語言
汝不尒所時生汝如餘人生非尒所
時生是謂問生時疑云何問年歲時
生疑問言汝幾歲報言我尒所歲語

言汝非尒所歲如餘人受戒者汝未尒
所歲是謂問年歲時生疑云何問受
戒生疑問言汝受戒旣年不滿二十
又界內別衆是謂問受戒時生疑云
何問羯磨生疑問言汝受戒時白不
成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨
生疑云何於犯生疑語言汝犯波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生
疑云何於法生疑汝等所問法者則
犯波羅夷非比丘是謂於法生疑若
比丘故為比丘作疑若以生時若歲
時乃至法時疑說而了了者波逸提
說而不了了者突吉羅比丘尼波逸
提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者其事實尒不故作彼
非尒許時生恐後有疑悔无故受他
利養受大比丘礼敬便語言汝非如
許時生如餘人生知汝非如許時生
其事實尒彼無尒許歲恐後有疑悔
無故受他利養受大比丘礼敬便語
言汝無尒許歲如餘比丘歲汝未如
許歲其事實尒若年不滿二十界內

別衆恐後有疑悔无故受他利養受
大比丘礼敬語令彼知還本處更受戒
故便語言汝年不滿二十界內別衆
其事實尒白不成羯磨不成非法別
衆恐後有疑悔無故受他利養受大
比丘礼敬語彼令知還本處更受戒
故便語言汝白不成羯磨不成說非
法別衆其事實尒犯波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮
突吉羅惡說恐後疑悔无故受人利
養受持戒比丘礼敬欲令彼知如法
懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡
說有復若彼為性麁踈不知言語便
言如汝所說自稱上人法犯波羅夷
非比丘行或戱笑語或疾疾語或獨
語或夢中語或欲說此錯說彼無犯
无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纒竟 六十二
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陁釋子與一比丘親厚然跋難
陁釋子數數犯罪向彼比丘說長老
我實犯如是如是罪汝勿語人彼比
丘報言可尒復於餘時跋難陁釋子

與彼比丘共鬪時彼比丘向餘比丘說
跋難陁釋子犯如是如是罪諸比丘
問彼比丘言汝云何知耶比丘報言
跋難陁釋子向我說諸比丘問言汝
何不向餘比丘說耶彼比丘報言我
先忍便不說今不忍故說時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慙愧者呵責彼比丘言云何汝等
覆藏跋難陁釋子罪尒時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因縁具
白世尊世尊尒時以此因縁集比丘
僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何比丘覆跋難陁釋子罪耶尒
時世尊以無數方便呵責彼比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘覆藏餘比丘麁罪波逸提
如是世尊與比丘結戒彼比丘不知
犯麁罪不犯麁罪後乃知麁罪或有作
波逸提懺者有疑者佛言不知無犯自
今已去應如是結戒若比丘知他比

丘犯麤罪覆藏者波逸提比丘義如
上麤罪者四波羅夷僧伽婆尸沙彼
比丘知他比丘犯麤罪小食知食後
說者突吉羅食後知至初夜說突吉
羅初夜知至中夜說突吉羅中夜知
至後夜欲說而未說明相出波逸提
除麤罪覆餘罪者突吉羅自覆藏麤
罪突吉羅除比丘比丘尼覆餘人麤
罪突吉羅麤罪麤罪想波逸提麤罪
疑突吉羅非麤罪麤罪想突吉羅非
麤罪疑突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者先不知麤罪不麤罪想若向
人說或無人可向說發心言我當說
未說之間明相已出若說或有命難
梵行難不說無犯无犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纒（六十四竟）
尒時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園尒
時羅閱城中有十七群童子先為親
厚家大者年十七家小者年十二家
冨者八十百千家貧者八十千中有
一童子名優波離父母唯有此一子
愛念未曾離目前父母念言我等殁

此兒當學何技術我等死後令快得
生活無所乏短即自念當教先學書
我等死後快得生活无所乏短不令
身力疲苦復作是念教兒書亦有身
力疲苦耳更當學何技術我等死後
令兒快得生活無所乏短身力不疲苦
念言今當教兒學算數技術我等死後
快得生活無所乏短身不疲苦父母
念言今教兒學算數亦有身力疲苦
耳今當更教此兒學何技術我等死
後令快得生活無所乏短身力不疲
苦今當教此兒學畫像技術我等死
後令快得生活无所乏短復念令教
學畫恐令兒眼力疲勞當教此兒更
學何技術我等死後令快得生活无
所乏短眼不疲苦即自念言沙門釋
子善自養身安樂无衆苦惱若當教
此兒於沙門釋子法中出家為道我
等死後令快得生活無所乏短身不
疲苦後於異時十七群童子語優波
離童子言汝可隨我等出家為道荅
言我何用出家為汝自出家十七群
童子第二第三語優波離言可共出

家為道來何以故如我等今共相娛
樂於彼亦當如是共相娛樂嬉戲時
優波離童子語諸童子言汝等小待
須我往白父母優波離童子即往父
母所白言我今欲出家為道願父母
見聽父母報言我等唯有汝一子心
甚愛念乃至不欲令死別而況當生別
優波離童子如是再三白父母言唯
願聽我出家父母亦如是報言我等
唯有汝一子心甚愛念不欲令死別
況當生別爾時父母得優波離童子
再三懃便作是念我等先已有此
意當教此兒學何技術我等死後令
兒快得生活無所乏短令身力不疲
苦可即作是念若教學書乃至書像
我等死後快得生活无所乏短令身
力不疲苦而恐勞兒身力眼力以致
疲苦念言唯有沙門釋子善自養身
无衆苦惱若令此兒在中出家者快
得生活無有衆苦時父母即報兒言
今正是時聽汝出家時優波離童子
還至十七群童子所語言我父母已
聽我出家汝等欲去者今正是時時諸

童子即往僧伽藍中白諸比丘言大
德我等欲出家學道願諸尊見度爲
道尒時諸比丘即度令出家受大戒
時諸童子小來習樂不堪一食至於
夜半患飢高聲大喚啼哭言與我食
來與我食來諸比丘語言小兒待須天
明若衆僧有食當共食若无食者當
共乞食何以故此間先都無作食處尒
時世尊夜時在靜處思惟聞小兒啼
聲知而故問阿難何等小兒夜半啼
聲尒時阿難以此因緣具白世尊世
尊告阿難不應授年未滿二十者大
戒何以故若年未滿二十者不堪忍
寒熱飢渴暴風蚊虻毒虫及不忍惡
言若身有種種苦痛不能堪忍又復
不堪持戒不堪一食阿難當知年滿
二十者堪忍如上衆事尒時世尊夜過
已集比丘僧以此因緣告諸比丘自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘年滿二十當受大戒若年未滿二
十受大戒此人不得戒彼比丘可呵責
癡故波逸提如是世尊與比丘結戒

彼比丘不知年滿二十不滿二十後
乃知不滿二十或作波逸提懺者或
有疑者佛言不知者無犯自今已去
當如是結戒年滿二十應受大戒若
比丘知年不滿二十與受大戒此人
不得戒彼比丘可訶癡故波逸提比
丘義如上其受戒人年不滿二十和
上知年不滿二十衆僧及受戒人並
知不滿二十於衆中問汝年滿二十
未受戒人報言或滿二十或不滿二
十或疑或不知年數或默然或衆僧
不問和上波逸提衆僧突吉羅其受
戒人年未滿二十和上知年未滿二
十衆僧及受戒人謂年滿二十衆僧問
汝年滿二十未受戒人報言或滿二
十或不滿或疑或不知或默然僧或
不問和上波逸提衆僧无犯其受戒
人年未滿二十和上知年未滿二十
衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二
十未受戒人報言或滿二十或不滿
二十或疑或不知或默然僧或不問
和上波逸提衆僧突吉羅其受戒人
年未滿二十和上亦知年未滿二十

四分律第十七卷 第十張 下 壁

衆僧及受戒人不知衆中問言汝年
滿二十未受戒人報言或滿二十或
不滿二十或疑或不知或默然僧或
不問和上波逸提衆僧无犯其受戒
人年未滿二十和上謂年滿二十衆
僧及受戒人知年未滿二十衆中問
言汝年滿二十未受戒人報言或滿
二十或不滿二十或疑或不知或默
然僧或不問和上無犯衆僧突吉羅
其受戒人年未滿二十和上謂年滿
二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆
中問言汝年滿二十未受戒人報言
或滿二十或未滿二十或疑或不知
或默然僧或不問和上无犯衆僧亦
無犯其受戒人年未滿二十和上謂
年滿二十衆僧及受戒人疑衆中問
言汝年滿二十未受戒人報言或滿
二十或不滿二十或疑或不知或默然
衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其受
戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆
僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二
十未受戒人報言或滿二十或不滿二
十或疑或不知或默然衆僧或不問

和上及眾僧無犯其受戒人年未滿
二十和上疑眾僧及受戒人知不滿
二十眾中問言汝年滿二十未受戒
人報言或滿二十或不滿或疑或不
知或默然眾或不問和上波逸提眾
僧突吉羅其受戒人年未滿二十和
上疑眾僧及受戒人謂年滿二十眾
中問言汝年滿二十未受戒人報言
或滿或未滿或疑或不知或默然眾
或不問和上波逸提眾僧無犯其受
戒人年未滿二十和上疑眾僧及受
戒人亦疑眾中問言汝年滿二十未
受戒人報言或滿二十或未滿或疑
或不知或默然眾或不問和上波逸
提眾僧突吉羅其受戒人年未滿二
十和上疑眾僧及受戒人不知眾中
問言汝年滿二十未受戒人報言或
滿二十或未滿或疑或不知或默然
眾或不問和上波逸提眾僧无犯其
受戒人年未滿二十和上不知眾僧
及受戒人知年未滿二十眾中問言
汝年滿二十未受戒人報言或滿二
十或未滿二十或疑或不知或默然

衆或不問和上無犯衆僧突吉羅其
受戒人年未滿二十和上不知衆僧
及受戒人謂年滿二十衆中問言汝
年滿二十未受戒人報言或滿二十
或未滿或疑或不知或黙然衆或不
問和上及衆僧無犯其受戒人年未
滿二十和上不知衆僧及受戒人疑
衆中問言汝年滿二十未受戒人報
言或滿二十或未滿或疑或不知或
黙然衆或不問和上無犯衆僧突吉
羅其受戒人年不滿二十和上不知
衆僧及受戒人亦不知衆中問言汝
年滿二十未受戒人報言或滿二十
或未滿或疑或不知或黙然衆或不
問和上衆僧无犯彼比丘知年未滿
二十授大戒三羯磨竟和上波逸提
白已二羯磨竟和上三突吉羅白已
一羯磨竟和上二突吉羅白竟和上
一突吉羅白未竟和上突吉羅若未
白為作方便剃髮若欲集衆和上一
切突吉羅若衆僧集和上突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者先不知信

受戒人語若傍人證若信父母若受
戒已疑佛言當聽數胎中年月數閏
月若數一切十四日說戒以為年數
者無犯无犯者冣初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏 六十五竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘鬪諍如法滅已後更發起
作是言汝不善觀不成觀不善解不
成解不善滅不成滅令僧未有諍事
而有諍事起已有諍事而不除滅時
諸比丘作如是念言何故衆僧未有
諍事而有諍事起已有諍事而不除
滅時諸比丘即觀察知六群比丘諍
事如法滅已後更發起作如是言汝
不善觀不成觀不善解不成解不善
滅不成滅令僧未有諍事而有諍事
起已有諍事而不除滅諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者嫌責六群比丘言汝等云何鬪
諍事如法滅已後更發起言汝不善
觀不成觀乃至不成滅令僧未有諍
事而有諍事已有諍事而不除滅時諸
比丘往至世尊所頭面礼足已在一面

坐以此因緣具白世尊世尊介時以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何鬪諍事如法
滅已後更發起言汝等不善觀不成
觀乃至不成滅令僧未有諍事而有
諍事已有諍事而不除滅世尊以无
數方便呵責六群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
鬪諍如法滅已後更發起者波逸提
如是世尊與比丘結戒介時諸比丘
不知諍事如法滅不如法滅後乃知
如法滅或有作波逸提懺者或有疑
佛言不知者无犯自今已去當如是
結戒若比丘知諍事如法懺悔已後
更發起者波逸提比丘義如上如法
者如法如毗尼如佛所教諍者有四
種言諍覓諍犯諍事諍彼比丘知諍
事如法滅已後更發起作如是言不
善觀不成觀不善解不成解不善滅
不成滅說而了了者波逸提不了了

者突吉羅除此諸已若作餘鬪諍罵
詈者後更發起一切突吉羅若自發
起已鬪諍事者突吉羅除此比丘比丘尼
已共餘人鬪諍罵詈後更發起者突
吉羅觀作觀想者波逸提觀疑者突
吉羅不成觀有觀想突吉羅不成觀
疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若先不知若觀作不觀想若事實
尒不善觀不成觀不善解不成解不
善滅不成滅便作是言不善觀乃至
不善成滅若戲笑語若疾疾語若夢中
語欲說此錯說彼无犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏[illegible]竟
尒時佛在舍衛国祇樹給孤獨園有
衆多比丘從舍衛国欲至毗舍離時
有賈客伴欲私度關不輸王稅賈
客問諸比丘言大德欲何所至比丘
報言欲至毗舍離賈客言我等可得
與諸尊共伴不諸比丘報言可尒尒時
諸比丘與此賊賈客共伴行私度關
守關人捉得已即將至波斯匿王所
白王言此人等私度關而不輸稅王

即問言此賈客私度關不輸稅此沙門復有何事守關人報言與此人為伴王復問諸比丘言大德實與此賈客為伴耶報言實尒復問言諸尊知此人不輸王稅不報言知王言若實知者法應死時王自念言我今作水澆頂王種豈當煞沙門釋子耶時王無數方便呵責諸比丘已於衆人前即勑傍人放比丘令去受教即放時王衆中皆大聲稱言沙門釋子犯王重法罪應合死然王直小小呵責而放時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘汝等云何與賊賈客共伴行尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等云何與賊賈客共伴行耶以无數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共賊伴同道行乃至一村間者波逸提如是世尊

四分律第十七卷　第十八張　下　竟

與比丘結戒諸比丘不知是賊以非
賊共伴行後乃知是賊伴或有作波
逸提懺者或有疑者佛言不知者不犯
自今已去當如是說戒若比丘知是
賊伴共同道行乃至一村間波逸提
如是世尊與比丘結戒彼比丘不結
要疑佛言不結要不犯自今已去應
如是結戒若比丘知賊伴結要共同
道行乃至一村間波逸提比丘義如
上賊伴者若作賊還若方欲去結要
者共要至城若至村道者村間處處
道若比丘知是賊伴共要同道行至
村間向處處道行至二道波逸提無
村空曠無界處共行至十里者波逸提
若共行村間半道突吉羅減十里突
吉羅村間一道行者突吉羅方便欲
去而不去共要去而不去一切突吉
羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先
不知不共結伴若逐行安隱有所至若
為力勢所持若被繫縛將去若命難
梵行難無犯无犯者㝡初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏 六十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有比丘字阿梨吒有如是惡見生
我知世尊說法其有犯婬欲非障道
法時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是
惡見生我知世尊說法犯婬欲非障
道法時諸比丘聞欲除去阿梨吒比
丘惡見即往阿梨吒所恭敬問訊已
在一面坐諸比丘語阿梨吒比丘言
汝實知世尊說法犯婬欲非障道法
耶阿梨吒報言我實知世尊說法犯
婬欲非障道法時諸比丘欲除阿梨
吒惡見即慇懃問之阿梨吒莫作如
是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊
不作是語阿梨吒世尊无數方便說
法教斷欲愛知欲想教除愛欲斷愛
欲想除愛欲所燒度於愛結世尊無
數方便說欲如大火坑欲如炬火亦
如果熟欲如假借欲如枯骨欲如段
肉如夢所見欲如利刀欲如新瓦器
盛水置日中欲如毒虵頭欲如捉利劒
欲如利戟世尊作如是說欲阿梨吒
世尊如是善說法斷欲无欲去焰無
焰調伏渴愛滅除巢窟斷一切諸

結縛愛盡涅槃佛如是說法汝云何
言犯婬欲非障道法時諸比丘歷數
呵阿梨吒如是說時阿梨吒比丘堅
持惡見實定而言此是真實餘皆虛
妄爾時諸比丘不能除阿梨吒比丘
惡見便往世尊所頭面禮足已在一面
坐以此因緣具白世尊世尊爾時告
一比丘汝持我言往喚阿梨吒比
丘來彼比丘受教即往阿梨吒比丘
所語言世尊有教喚汝時阿梨吒比
丘聞世尊喚即往世尊所頭面禮足
在一面坐佛問阿梨吒比丘言汝實
有是語我知佛所說法行婬欲非障
道法耶阿梨吒答言大德實有如是
言佛告阿梨吒汝云何知我所說如
是我無數方便說斷欲愛法如上所
說爾時世尊以無數方便呵責阿梨
吒比丘已告諸比丘聽衆僧為阿梨
吒比丘作呵諫捨此事故白四羯磨呵
諫應如是諫衆中應差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此阿梨吒比
丘作如是語我知佛所說法行婬欲
非障道法者僧時到僧忍聽僧今與

阿梨吒比丘作呵諫捨此事故阿梨
吒汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便
說婬欲是障道法若犯婬欲即是障
道法白如是大德僧聽此阿梨吒比
丘作如是語我知佛所說法犯婬欲
非障道法僧今與作呵諫捨此事故
阿梨吒莫作是語莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊无數方
便說婬欲是障道法若犯婬欲即是
障道法誰諸長老忍僧為阿梨吒比
丘作呵諫捨此事者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已為阿梨吒比丘作呵諫竟僧忍默然
故是事如是持應作如是呵責阿梨
吒比丘捨此事故白四羯磨諸比丘
白佛佛言若有餘比丘作是言我知
佛所說行婬欲非障道法眾僧亦應
呵諫白四羯磨自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘作如是語我知
佛所說法行婬欲非障道法彼比丘
諫此比丘言大德莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊无數方便說行婬欲是障道法彼
比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘
乃至三諫捨此事故若三諫捨者善
不捨者波逸提比丘義如上彼比丘
作如是言我知佛所說法行婬欲非
障道法彼比丘諫此比丘言汝莫作
是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊
不作是語世尊無數方便說行婬欲
是障道法汝今可捨此事莫為僧所
呵更犯重罪若受語者善不隨語者應
白白已當語言我已白竟餘有羯磨在
汝可捨此事莫為衆僧所呵責更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨
初羯磨已當語言我已白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝當捨是事莫為僧所呵
責更犯重罪若隨語者善不隨語者當
作第二羯磨作第二羯磨已當語言已
作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可
捨是事莫為衆僧所呵責更犯罪若
隨語者善不隨語者唱三羯磨竟波逸
提作白已二羯磨竟捨者三突吉羅作
白已一羯磨竟捨者二突吉羅白已

捨者一突吉羅若白未竟捨者突吉 四分律第十七卷 第二十一張 丁 [illegible]
羅若未作白作是語我知佛所說行
婬欲者非障道法一切突吉羅彼比
丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼
遮者若有餘人遮汝莫捨此事衆僧
諫已不諫遮者一切突吉羅比丘尼
波逸提式叉摩那沙彌沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨若非
法別衆諫若非法和合諫法別衆法
相似別衆法相似和合非法非毗尼
非佛所教若无諫者無犯无犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故不
捨時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責阿梨吒
比丘言云何汝惡見衆僧呵諫而故
不捨時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責阿梨
吒比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故不捨

耶世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘
已告諸比丘自今已去衆僧與阿梨吒
比丘作惡見不捨擧白四羯磨應如
是作為阿梨吒比丘作擧作擧已作憶
念作憶念已與罪衆中應差堪能羯磨
者如上作如是白大徳僧聽此阿梨吒
惡見衆僧呵諌而故不捨若僧時到僧
忍聽僧今與阿梨吒比丘作惡見不捨
擧羯磨白如是大徳僧聽此阿梨吒比
丘惡見衆僧呵諌而故不捨僧今為
阿梨吒比丘作惡見不捨擧羯磨誰
諸長老忍僧今為阿梨吒比丘作惡見
不捨擧羯磨者黙然誰不忍者説是
初羯磨第二第三亦如是説僧已忍與
阿梨吒比丘作惡見不捨擧羯磨竟
僧忍黙然故是事如是持時阿梨吒比
丘僧作惡見不捨擧羯磨六群比丘供
給所須共同羯磨止宿言語時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慚愧者呵責六群比丘阿梨吒
比丘僧與作惡見不捨擧羯磨去何
供給所須共止宿言語尒時諸比丘徃
世尊所頭面礼足在一面坐以此因縁

具白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘阿梨吒比丘
僧為作惡見不捨羯磨而供給所
須止宿言語世尊以無數方便呵責
六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘與如是語人
未作法有是惡見不捨供給所須共
同羯磨止宿言語波逸提如是世尊
與比丘結戒時諸比丘不知有如是語
不如是語後乃知有如是語或有作
波逸提懺或有疑者佛言不知者無
犯自今已去當如是說戒若比丘知
如是語人未作法如是邪見而不捨
供給所須共同羯磨止宿言語者波
逸提比丘義如上如是語者作如是
語我聞世尊說法行婬欲者非障道
法未作法者若被舉未為解如是見
者作如是見知世尊所說法非障道
法不捨惡見者眾僧呵諫而不捨惡

見供給所須者有二種若法若財法
者教修習增上戒增上意增上智學
問誦經財者供給衣服飲食牀臥具
病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者
屋有四壁一切覆一切障或一切覆
不一切障或一切障不一切覆或不
盡覆不盡障若比丘先入屋後有如
是語人來若如是語人先入比丘後來
若二人俱入宿隨脇著地一切波逸
提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者比丘
不知便入宿若比丘先在屋如是語
人後來入屋比丘不知若屋一切覆
無四壁或一切覆而半障或一切覆
少障或一切障而无覆或一切障
而半覆或一切障少覆或半覆半
障或少覆少障或不覆不障或露
地如是一切不知無犯若病倒地
若病轉側若為力勢所持或被繫閉
或命難梵行難无犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏 六十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子有二沙彌一名羯那二

名摩睺迦不知慙愧共行不淨尒時
羯那摩睺伽自相謂言我等從佛聞
法其有行婬欲非障道法時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慙愧者嫌責二沙弥言云何汝等
自相謂言我從佛聞法行婬欲非障
道法尒時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責此二沙
弥言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等自相
謂言我從佛聞法其行婬欲者非障道
法尒時世尊以無數方便呵責此二沙
弥已告諸比丘自今已去與此二沙
弥作呵諫捨此事故白四羯磨應如
是作呵諫立此二沙弥於衆僧前眼
見耳不聞處衆中當差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽彼二沙弥自
相謂言我從世尊聞法行婬欲者非
障道法若僧時到僧忍聽呵責彼二
沙弥捨此事故沙弥莫作是語莫誹
謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作
是語沙弥世尊无數方便說行婬欲

是障道法自如是大德僧聽彼二沙
弥自相謂言我從世尊聞法行婬欲
者非障道法僧今與彼二沙弥作呵
諫令捨此事故汝沙弥莫誹謗世尊
誹謗世尊者不善世尊不作是語世
尊无數方便說婬欲是障道法誰諸
長老忍僧今呵責二沙弥令捨此事
者默然誰不忍者說是初羯磨第二
第三亦如是說衆僧已呵責二沙弥
竟僧忍默然故是事如是持彼二沙弥
衆僧呵責而故不捨此事時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒
知慙愧者嫌責二沙弥云何汝等僧呵
責而故不捨惡見耶尒時諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責二沙弥言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等二沙弥衆僧呵責而故不捨惡見
世尊以無數方便呵責二沙弥已告諸
比丘衆僧應與此二沙弥作惡見不捨
滅擯白四羯磨應如是作將二沙弥
至衆僧前立著見處不聞處衆中當

差堪能羯磨者如上作如是白大德
僧聽此二沙弥衆僧呵責故不捨惡
見若僧時到僧忍聽僧今為二沙弥
作惡見不捨滅擯自今已去此二沙弥
不應言佛是我世尊不得隨逐餘比
丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝
等不得汝出去滅去不應住此白如
是大德僧聽此二沙弥衆僧呵責故
不捨惡見衆僧今與二沙弥作惡見
不捨滅擯羯磨自今已去此二沙弥
不得言佛是我世尊不應隨逐餘比
丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝
今不得汝出去滅去不應住此誰諸
長老忍僧為二沙弥作惡見不捨滅
擯者黙然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與二沙弥作
惡見不捨滅擯竟僧忍黙然故是事如
是持時六群比丘知僧為此二沙弥作
惡見不捨滅擯羯磨而便誘將畜養共
止宿諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比
丘言云何汝等知僧為此二沙弥作
惡見不捨滅擯羯磨而誘將畜養共

止宿耶尒時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等知僧
為此二沙弥作惡見不捨擯羯磨
而誘將畜養共止宿耶世尊以无數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此六群
比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若沙弥作是
言我知世尊所說法行婬欲非障道
法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫作
是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善
世尊不作是語世尊無數方便說行
婬欲是障道法彼比丘作如是諫時
此沙弥堅持不捨彼比丘應乃至再
三呵諫令捨此事故若乃至三諫而
捨者善不捨者彼比丘當語彼沙弥言
汝自今已去不得言佛是我世尊不得
隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三
宿汝今無是事汝出去滅去不應住
此着比丘知如是衆中被擯沙弥而

謗將畜養共止宿者彼逸提如是世
尊並比丘結戒彼二沙弥城中擯出
便往外村城外擯出還入城中介時
諸比丘亦不知是滅擯不滅擯後乃
方知是滅擯或作波逸提懺者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去應
如是說戒若比丘知沙弥作如是言
我從佛聞法若行婬欲非障道法彼
比丘諫此沙弥如是言汝莫誹謗世尊
誹謗世尊者不善世尊不作是語沙
弥世尊無數方便說婬欲是障道法
彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比
丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃
至三諫而捨者善不捨者彼比丘應
語彼沙弥言汝自今已去不得言佛
是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙
弥得與比丘二三宿汝今无是事汝
出去滅去不應住此若比丘知如是
衆中被擯沙弥而誘將畜養共止宿
者波逸提比丘義如上滅擯者僧與
作滅擯白四羯磨畜養者若自畜若
與人畜誘者若自誘若教人誘共宿者
如上說若比丘先入宿滅擯者後至若

滅擯者先至比丘後至或二人俱至隨
脇著地轉側波逸提比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者先不知若比丘先至滅
擯者後至比丘不知若房四方無障
上有覆廣說如上露地无犯若癩發
倒地若病動轉或為力勢所持被繫
閉命難梵行難无犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 七十七

四分律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造